大比丘三千威儀卷下

後漢安息國三藏安世高譯

十二頭陀者一者不受人請日行乞
食亦不受比丘僧一飯食分錢財二
者止宿山上不宿人舍郡縣聚落三
者不得從人乞衣被人與衣被亦不
受但取丘塚間死人所棄衣補治衣
之四者止宿野田中樹下五者一日
一食一名僧迦僧泥六者晝夜不臥但
坐睡來起經行一名僧泥沙者但七者
有三領衣無有餘衣亦不臥被中八者
在塚間不在佛寺中亦不在人間目視
死人骸骨坐禪求道九者但欲獨處
不欲見人亦不欲與人共臥十者先
食菓蓏卻食飯食已不得復食十
一者但欲露臥不在樹下屋宿十二
者不食肉亦不食醍醐麻油不塗身
持錫杖有二十五事一者為地蟲故
二者為年老故三者為分衛故四者
出入見佛像不得使頭有聲五者不
得持杖入眾六者日中後不得復持
杖出七者不得擔著肩上八者一不得

敉

揩者俱上以手懸兩頭九者不得手
持前却十者不得持杖至舍後十一
者三師已持杖出不得復持杖隨出
十二者若四人共行一人以持杖出
不得復持杖隨後十三者至檀越家
應杖不得離身十四者至人門時當
三彈指不出應當便去至餘處十五者
設人出應當杖者左肘挾之十六者杖
在室中不得使著地十七者當持自
近臥床十八者當取拭之十九者不
得使頭有生二十者欲持杖出當從
沙彌受若自受二十一者至病瘦
家宿應得著杖二十二者逆送過去
當得著杖二十三者遠請行宿應得
著杖二十四者行向共去應得著杖
二十五者常當以自近不得指人若
畫地作字
至優婆塞家有五事應往一者為僧
使二者分衛三者向共去四者請飯
五者疾病死亡並餘一切皆不應往
比丘為優婆夷說經有五事一者優
婆夷抱小兒來問經不應持婦意向
說二者設婦婆夷起不得前取亦兒摩

[illegible] 杖

若三者不得牽坐者過四者使婆塞

持比丘說麻油術經當令男子持楊
枝與比丘當持男子手中楊枝者善
不應說五者若優婆塞與優婆夷俱
來聞經若優婆塞先去比丘亦應出不
者非法
新至比丘有十德一者礼佛已當却住
問摩摩德姓字比丘僧幾人日持為數
字二者上座當礼下座問訊三者不得
問所止處四者人與比丘床席卧具不
得呵好醜五者當來依止阿闍梨六
者當亦供養七者不得呵經八者不
得自在出入九者欲掃塔上當鄣摩
波梨十者欲出去有卧具當寄主人
復有五事一者當憂衆事二者不得
妄開寺中淨水三者不得妄至人戶
四者不得逆行五者不得踰越寺中
林木上
當以十事待新至比丘一者當避與
房二者當給所須三者當朝暮往
問訊四者當語國土習俗五者當教
避諱六者當語乞匃處七者當語僧
教令八者當語其可食九者當語縣

宿業息十者當語賊盜某許可逃某
許不可逃新至比丘欲到賢者所自
歸持作像止向闍梨當先自說言今
我為某遠離三師各去是若干里
令某獨來在此本意欲學遭遇國界
不安故來到是今自歸賢者當為我作
依止向闍梨賢者用某自歸故受某
甲為弟子當與某甲共止作弟子當
依某甲與共居為某甲弟子賢者
當用法故當為某甲作阿闍梨師已
頭面作禮因言向闍梨為用三尊救
已受某甲為師作當教某甲所行出
入法者有強共某諍某阿闍梨當前
某甲作弟子若向闍梨若某欲去止
但得自在設某去後復從彼而來還
向闍梨故當受某為弟子如是說至
三師當言報賢者某聽令我所說今
卿得道常當行如佛語當護戒當忍
辱當精進當一心念道當念善當遠
身口意滅毒當為三法事已作佛弟
子不得念行世間事能如法行者當
當得道度世可說竟起作礼持頭面著
師足去還取衣鉢往上師從受衣若

[illegible]

比丘受衣鉢三衣阿闍梨比丘當自
說云夫若水火盜賊壞敗因緣比丘
先自歸言明賢者慧行淨戒是某三師
為其如是便三說本因緣已三說便
上若鉢若衣受阿闍梨便說教誡其
賢者聽人有不精當護當念清淨
世間淨潔不能到清淨行慧者道當
護內外清淨不垢不漏內外相應是
為能致清淨道者是故當依當攝
當護是為鉢事依者當言數視數
者必時洗比丘屏如賢者亦世間處
身樂沐浴當自不服即且寧欲令身
不要隱意不要隱所有可意有破服
不說且堅要隱亦不能致清淨慧者
道中若漏漏為坐所食腐譬身若一
處腐爛從是不要隱不致慧者道譬
身若一處為坐所食瘡若痛若痒從
是不要隱不致慧者道從上至竟依
護內外洗淨是為除貪亦少欲使致
賢者清淨是為依事
依止阿闍梨教弟子有十五事一者
比丘備合時當教如法視上下二者
比丘備有令語使莫犯三者當教隨

順僧上下四者當教令恭敬五者當
語國土方俗忌諱所可食飯應尒不
應尒六者當語句處其處可往其許
不可往七者若有賊盜其處可避其
處不可避八者病瘦當占視之九者
衣被破壞當給與十者若有去住不
得留難十一者當相視人意十二者
當隨方便所住十三者未有問當答
讓十四者欲澆灑地當讓讓十五
者有過不得言我不復與卿語是為
依止阿闍梨法

弟子依止阿闍梨有五事一者當數
往二者往至戶當三彈指三者入當頭
面禮四者長跪問消息五者去當還
當戶

復有五事一者旦夕往問訊二者師
等即著袈裟往應不得單身著履入
三者當掃地具澡水拂拭牀席四者
若自有所作若出入行止當報五者
從受經問解得不得不應有恐意是
為五事自依止阿闍梨法

醫者比丘不應畜七種藥一者序藥
藥二者消藥三者吐下藥四者强

中藥五者服食藥六者毒藥七者兵
瘡藥无有病一切不應服藥亦不得
與他人使服墮罪
比丘欲起沙弥法有五事一者當知
四阿含二者當知戒三者當知經四
者當知有慧五者當有德
復有五事一者當持戒二者當不犯
戒三者當能解經四者當忍辱五者
當自守一切具有是行者乃可舉沙
弥不悉知不應起沙弥比丘有沙弥
當教行五事一者沙弥作衆事未竟
不得呼使二者不得令沙弥未賢者
長短三者不得信沙弥語四者不得
於衆中大聲罵沙弥五者不得獨使
令當給衆事
有三事不應與沙弥共居一者愛端
正好二者見之欲瞋三者疾滿
有三事應逐去一者言犯戒无罪二
者言无佛法僧三者行向人說和上
阿闍梨善惡若欲遠行持沙弥寄人
有五事一者先問沙弥某可寄汝意不二
者汝承事主能可人意不三者設呵罵
汝不得言非我阿闍梨罵我為非四

若承事主如視我五者如法教汝不　沙弥十戒儀卷　第八張　叔　三
得捨去持沙弥至主許寄時有五事
一者當教頭面礼二者教自歸三者
當言卿視我沙弥如卿沙弥四者我
從彼来還自當歸我五者若我無常
長属卿
受人寄沙弥有五事一者當教誦經
二者教莫犯戒三者當教隨衆上下
四者當教行步法則五者教恭敬衆人
比丘僧飯時有五事一者上座未坐
不得先坐二者上座未受業不得先
受三者上座未飯不得先飯四者上
座飯未訖不得先止五者上座未起
不得先起
受業有五事一者當持手巾弃受二
者當浚閤尺六三者當持手巾連業若
机足四者當却膝五者兩肘不得離膝
復有五事一者已受莫離二者不得
狂左右顧視三者已離當從上座受
四者設人不應不得食五者若人宿
與不相便可當自作方便若自呼人
復有五事一者左右手不得有所携持
二者不得大呼有所求索三者授人

鉢當視上下相前人四者授鉢當右

手撫上五者當護所受
復有五事一者人來授物手逆當更
澡手二者不得持上當鉢中三者若
見不可意不應食亦不得使左右人
知四者食中不得唾上座前五者不
應飯而飯之墮罪
復有五事一者不得以手摩拭面目
二者左手已汙不得逆右手三者若
手已汙不得獲鉢水四者不得已汙
手正袈裟五者不得持手巾拭膩手
復有五事一者前杯著設横當正之不
正者不得食二者食具已墮不應復食
三者若人來有所益常當以指隨拄
之四者不見來時不應食五者飯食
存前不得嘗味
復有五事一者飯時不得於坐上失
風二者飯未已不得中唾前地三者
息欲唾唾屐下四者已澡手不得復持
屐五者已持屐自知手汙不取拭者
不得以持袈裟右飯食四十條事
飯食上澡漱有五事一者不得接手
抔上二者不得手指挑擿口中三者

不得滌鼻大唾鉢中四者漱口不

得令有飯唾鉢中五者不得大奮手
汙濺左右人
復有五事一者持手巾不得教軟當
先熟歷手二者不得奮濕取燥三者
不得以手拭面目鼻口四者不得言
我自有不取持去五者當如法用之
復有五事一者以拭手燥即當藏著
膝上巾二者已即當正袈裟不得羅左
右人三者下座澡未已不得呵令使
未四者曰達嚫不得亂語五者達嚫
未竟不得妄起
復有五事一者若上座為檀越說經
當正坐聽二者若急欲去作衆事當
過白摩波利三者若急欲東西使當語
下坐人四者若得錢分即當撿藏之五
者若有所遝若欲寄人不得以足推
徙亦不得遝擲與
飯上有十事左右顧視无不有罪一
者當視上座愛案未二者當視上座
前具未三者視下座亦介四者人皆
飯當復視之上座前少何等有盡者
為呼益五者視下座亦介六者飯未

已當復中止視上座欲得何等七者視下座亦尒八者當視上座已未設自先已以手持前所有不得坐視人九者視下座亦尒十者不得先取案當排之當持待人

此丘持扁揵澡罐有二十五事一者手不淨不得揵上鋗手二者手不淨不得揵上蓋三者手不淨不得揵前口四者手不淨不得使益水五者手不淨不得揵前頸六者當從下持腹七者水少但當小洗手使淨八者當出益水還令善澆九者欲益澡水當先澆水三洗令淨十者欲著水當三倒易水滿持入十一者欲持入不得當道住十二者要著屏處十三者下常當使有枝十四者要正上蓋十五者當宿盛水令滿十六者持澡罐不得曳有聲十七者不得使上邊汙十八者不得使中有飯十九者棄不淨水二十者不得遠手棄徐瀉之二十一者澡罐當先澡內外使澡淨二十二者持澡罐手不淨不得中止持漱口二十三者持澡罐手汙不得揵肩揵上拭著口二十四者

不得取竈下水用澡霜捷二十五者
中外各當三更水澡乃得持入欲持
霜捷者脒中不得大授使有聲
當用手巾有五事一者當拭上下頭
二者當用一頭拭手以一頭拭面目三
者不得持拭鼻四者以用拭膩汙當
即浣之五者不得拭身體若澡浴各
當自有巾
若著僧伽梨時持手巾有五事一者
不得使巾頭垂見二者不得持白巾
三者當敗色令黑四者不得拭面五
者飯當用覆膝上飯已當下去設不
去若有來作礼若起去先取襞去之
比丘僧有七人不應作摩波利及直
日一者年老不任事二者病痟瘠不
淨潔三者久病羸極四者衆人共使
養病五者上座日六者摩摩德七者
直歲是七人皆不應作若有強捷如反
不欲作者不應訶問自是後世珎
寶藏也
作鉢泥僧摩波利當行百六十德作
直月當行六十德作直日當行十德作
摩摩德當行二十德作直歲當行廿

德與上五人如上行者久會至无為

度世道矣
鉢泥僧摩波利有十五德一者用佛
故二者用法故三者用比丘僧故四者
當惜眾物五者當惜招提僧物六者
當惜比丘僧物七者當知佛事八者
當知招提僧事九者當知比丘僧事十
者不得持塔物著招提僧物中十一者
不得持塔物著比丘僧物中十二者
不得持招提僧物著塔物中十三者
不得持招提僧物著比丘僧物中十
四者不得持比丘僧物著塔物中十
五者不得持比丘僧物著招提僧物
中復有十五德一者欲有所作當白鞞
眾人二者不得剋奪眾物獨匿自入
三者不得持眾人物私意饒益親厚
四者不得斷取眾家物以匿施用作
名字五者當數護理眾家卧具六者
若有病痛當占視隨所思持與之七
者當恭敬瞻視比丘僧八者為比丘
僧作飯食當令淨潔九者當隨婆羅
門意十者辟如事鬼神无有異十一
者不得自瞋喜十二者欲行清淨不

得露身於竈下作事十三者日暮當
當自起按行門戶視諸比丘戶皆開
不設見異人不得即呵問言卿為是
沙門許當復待明日十四者不得掃
寒者熱十五者不得掃熱者寒是為
十五事
營事維那飯時於堂中當行二十五
德一者已布空案當自身行遍視
下賁皆遍淨不二者不得先布空案
三者上座已有應分飯四者一切
有所分布皆當至沙弥若白衣受五
者三師在中不得持增益六者作分
上下當使平等七者分飯自當更手
令平八者欲分羹當三迴杓乃斟九
者令汁滓調十者不得即以釜中羹
著人鉢中皆當先更分著器中十一
者所有分不得於上語笑十二者不
得遥大呼言取菜来十三者衆中有不
食羹者為取所便與之十四者若衆中
有不相便可者不得即於坐中呵罵十
五者急當念養病十六者飯時人持
物来當即分布盡之不得言當遺後
日十七者急先益羹十八者急當益

中飯盡十九者不得中止踞視僧二十
者不得遠離僧於前捨出二十一者
皆已飯當自視中所不具者復視多少
益二十二者不得住大呼從人撿按
食具去二十三者善藏無令有聲捎
棄者地二十四者當教人豫具掃箒澡
水手巾二十五者當住待僧達嚫竟
自當白畢竟乃出去竈下有二十五
德一者為鉢涅僧盡力忍辱二者當
佛法行恭敬等視上下三者若人從
有所索有即當一切與不得逆言无
有四者當早起行視當一切具五者
一切使人行若有所買不得施乞之
六者欲呼使不得遥大作聲呼七者
一切有所作不得使物器大有聲八者
一切當可衆人意不得自在直行强
九者若人持飯来若餘物多少即當
白衆人使達嚫不得獨受便遣令
去十者即分布令遍設使過時當藏
弄不得便先當視十一者若擅越来
言欲作飯未見所有不得即對人說若
主人持錢来作比丘僧餅若鉢涅僧與
主人若自賢者共議所當兩作不得

獨自可十二者汲水不得太投瓶井
中令水濁十三者不得自擇米十四
者淘金三易水令淨十五者勿持金
中數湯澆竈中十六者不得自用金器
十七者不得自掃生草斷去根十八
者不得以生菜根莖著火中十九者
不得持食飯注竈中二十者一切飯具
當覆上不得使受塵坌二十一者不得
教人作長分設備不食當自置等之
二十二者不得持柴物倚身以作息
意二十三者蓋藏自當行視令堅二
十四者不得分今日食遺旦日二十
五者不得持旦食遺今日
有七事以待新至比丘一者來至即當
問消息二者當為次座上下三者當
給與房室四者當給與臥具被枕五者
當給與燈火六者當語比丘僧教令
七者當語國土習俗
教人市買有五事一者當教莫與人
諍二者當教買淨者三者莫使侵人
四者不得走促人五者當護人意
買肉有五事一者設見肉完未斷不
應便買二者人已斷餘乃應買三者

設見肉少不得盡買四者若肉少不
得妄增錢取五者設肉已盡不得言
當多買
教人汲水有五事一者當使先淨澡器
二者當使著屏處三者當覆上令淨
四者不得持膩汁汙五者若人有汙
不得復用
教人破薪有五事一者莫當道二者
先視斧柄令堅三者不得使破有青草
薪四者不得妄破塔材五者積著
燥處
教人擇米有五事一者當自量視多
少二者不得有草三者擇去鼠屎四者
不得令有穬五者向淨地教人淅米有
五事一者當用堅器二者用淨水三
者五易水令淨四者內著屏處五者
覆上令密
澡釜有五事一者不得持汁大衝釜
底二者當使蓋器受汙水出棄之三
者當添滿水四者淨澡木蓋覆上五者
日暮覆上看令堅燃竈有五事一者
燃火不得横薪二者不得燃生薪三
者不得燃釜倒逆薪四者不得自以

口吹火燃五者不得持熱湯澆火滅
教人炊米有五事一者當教待氣出
而炷之二者隨氣上米稍稍炊之三
者安正甑不得令氣泄四者著米甑
中隨覆之五者已熟下之亦當覆上
莫使壒也
擇菜有五事一者當去根二者當令
等三者不得令青黃合四者當使澡
淨五者皆當令向火知之乃得布用
作羹有五事一者當教如次內物二
者當令熟三者令味調適四者當自
視令淨潔五者已熟當去下火覆之
教人澡菜一切食具有五事一者皆
當三易水使淨二者拭使淨三者布
案使相去二尺四者皆當案正下橙
令堅五者不得令汙比丘僧衣
捷椎有五事一者常會時二者旦食
時三者晝飯時四者暮投暝時五者
一切無常
復有七法一者縣官二者大火三者
大水四者盜賊五者會沙彌六者會
優婆塞七者呼私兒
當復知十二時捷椎常會時先從小

大比丘三千威儀下卷　第十九張

起捎至大大下擊二上捎小二十二下
捎小十下復大三下旦食大下八晝食
一通投縣亦一通會沙弥三下優婆塞
三下无常者隨視時縣官水火盜賊亦
隨時呼私兒一下持一通至比丘捷椎
無後音有百六十事鉢泥僧會摩波利
所當行鉢泥僧會時有五事一者當
礼佛二者當礼僧三者隨次坐四者
不得大語蔣有聲五者遺上座處
復有五事一者不得諍坐上下二者
當恭敬上座三者當隨衆法令四者
若摩波利次直日若使作即當如法
受五者已畢
起坐當過白和上阿闍梨已受直日
有五事一者當先受戶鑰二者當數銅
佛像二者當數銅香爐四者當數銅
燈五者當正坐席自承比
掃塔上有五事一者不得著履上二
者不得背佛掃塔三者不得取上塔
土持下棄四者當下佛像上故花五
者當且過澡手自持淨巾還拭佛像
復有五事一者當堅持二者常拭令淨
三者不得以手摩近面目羅手指四

者當自出錢買花五者當布與人令
[illegible]十張
散佛上
掃塔下有五事一者當先灑地二者
當使調三者當待燥四者不得逆掃
五者不得逆風掃
掃除又有五事一者不得去墻土三者
當自手拾草三者當取中土轉著下
處四者不得令四角掃處有迹五者
掃塔前六步使淨設大比丘僧會時
掃除講堂中有七事一者當早起行
視門戶開未二者當捻空燈當拼之
三者當掃拭佛像去前宿花四者當
燒香著佛前五者當作大燈火著堂
中央却正比丘僧坐席六者僧比丘
事畢去徐當灑地七者當更淨掃地
有五事灑地一者當却行二者當輕
手三者當令遍四者當待燥五者不
得濺人衣掃塔地有五事一者不得背
佛二者不得大掉手汙人足三者不
得掃去墻土四者當自手除出棄之
五者不得當人道亦莫棄水中及園中
捻燈有五事一者不得滅中炷二者
當寫中餘膏作大燈燃著佛前二者

大愛道戒卷下　第十五張

當取空燈內著常處四者不得妄破

碎五者若亡物皆當應買償著常處

燒香者佛前有三事一者易中故火

二者當自出香三者當布與人整頓

比丘僧床席有三事一者當安隱視

床足使堅二者當下意掃拭令淨三

者拂拭席當使遍不得令汙比丘僧衣

具香爐有三事一者當先除去故火

拾取中香聚一面二者當拭令淨乃

著火還取故香著中三者著火不得大

熾火不得少令灰火疾滅冥燃燈有五

事一者當持淨巾拭中外令淨二者當

作淨炷三者當自作麻油四者著膏不

得令滿亦不得令少五者當護令堅

莫懸妨人道汙人是直日法如上行

之得福右六十事直日所行

摩摩德有十五德一者用佛故二者

用法故三者用比丘僧故四者用和

上阿闍梨故五者用我棄家作沙門

故六者用作主人耐忍四遠故七者

當待四遠故八者衆中人有過不得

於前言當擅罰之九者衆中一人有

過衆人欲罰當下座請之不得獨匿

十者當有德十一者當能致招延十　大愛道經下卷　第二十張　民　一
二者四遠比丘來衣被破壞當爲乞匄
補納之十三者飯食一切當共用十四
者占視病瘦當等十五者闇外有病
比丘當往看視之
復有六事一者不得招提僧物者塔
物二者不得持招提僧物者比丘物
三者不得塔物者招提僧物四者不
得塔物者比丘僧物五者不得持比
丘僧物者塔物六者不得持比丘僧
物者招提僧物
復有三事一者一切從如毛髮至无
數不得有匿二者從沙弥上至日若
有疾病衣被壞當買與易不得持作
恩惠求名聞皆當使作平等三者一
切塔有物若招提僧所有物不得行
來出入如與華不得先受彼福能護
是事者可爲摩摩德
復有四事一者從四月十五日至七
月十五日當與比丘僧共對計具視
凡跡白如是已計衆人皆知要當所
餘視皆現在分明二者滕泥僧從十
五日至十五日若摩波利若僧共計

視跡念非常是為四行三者若比丘
欲到彼面設宿從問三法事等問塔
若佛像若僧數雜物若比丘僧若曰
名檀越姓字一切所問皆當報語使
得具知四者若國尊長者寺主檀越
持物多少来即白僧令知具聞如是
四事賢者所値已不惜是為摩摩德
功効自淨得度世道
直歲有十德一者為三法盡力二者
若有比丘從遠方来當逆安隱三者
當給與床席若燈火三日至七日四
者設房皆滿當自避持處與之五者
當數徃問評占視六者當為說國土
習俗七者當憂所不具足八者若中
有共諍者不得有所助常當和解令
安隱九者若宿與不相便安不得於
衆中訶罵亦不得呼人使共作其令
主不可十者不得與摩波利共諍求
長短數於衆中若行說之亦不得取
三法中所有物持行作恩惠如法行
者可作直歲万物何因緣生
有五事一者四時五行二者種性三
者自然四者施與五者功德直歲以

是五事會當得佛　

都摩波利揵椎有五事一者當會二
者常會讀經三者布薩四者會僧飯
五者一切非常復有五事一者揭揵
椎時當先視早晩二者常當報上座
三者當復待檀越視般泥僧具未四者
當可衆人意五者當次僧坐處不得
數起僧

復有五事一者不得正對僧坐二者
不得先自檀罰人三者語但順人意
四者白事不得增減人語五者若有
所分皆當調等

復有五事一者若僧中不如法者不
應便自於衆中呵罵二者不得違僧
正令三者不得數捨僧出妄行四者
事畢當從僧悔若語言不可分布
不等乞除罪五者白彼已不得先
出去

復有五事一者朝暮當行視病瘦二
者當日行問訊上座諸大人三者當
時往至檀越家勞問四者若有遠許
比丘來當安隱之五者若同學中有
命盡當占視遠送之是都摩波利二

十五德

大樓炭經卷下 第十五張 炎

彼是五德一者後世在所往生若有被
病者床當有自然持神藥往瞻視護
没二者後世若在厄難處无所聞知
當有自然呼者三者後世若在无澤
水漿之處當有自然持香甘美食往
與之四者後世若在不安隱處地飢
渴當有自然持甘露漿之五者已受
是福後世會當得道神足
當會揵搥當先從小起大下三七次
下二十次下十小小下五如是至三後
大下三會沙門時便大下四十次下三
十次下二十次下十小小下五至三通
後三大下若布薩時先小小下七大
下五十次四十次三十次二十次十小
小下十亦三通大下三僧飯時先大
下四跡直下二十次下十小小下亦十
大下五後無通先數隨時趣三通當
視因緣非常時无數先急後緩或時
先緩後急是都摩波利揵搥法當會
有五事一者聞揵搥聲即當著袈裟
出戶如法二者於講堂戶外當止住
正袈裟脫帽乃入三者有佛像者當

頭面著地作礼却礼僧四者當隨次

向上座五者當遺上座處上座隨坐
諾隨語
踞坐有五事一者不得交足二者不
得雙前兩足三者不得却踞兩手捍
捎兩足四者不得支柱一足申一足
五者不得上下足
正坐有五事一者不得倚辟二者不
得以兩手前據三者不得以肘據牀四
者不得伏臥以兩手捧頭五者不得
以手拍拄頰
復有五事一者不得倚左右人肩二者
不得妄起至上座前邊坐三者不得
妄咄叱摩波利若下坐四者不得解
袈裟著上座合出五者不得坐自搖
使牀有聲
復有五事一者欲出當先正袈裟不
得參差二者欲正袈裟視左右不得
令拂人面三者起時視地不得過六
尺四者起出不得使袈裟被地五者
行直視前不得左右顧視
復有五事一者上座說經不得從下
是正二者設有上座自共諍語不得

從下有所助二者下座共諍語若有
所白不得強呵止四者摩披剎來前
有所白使行上座者即當起下牀坐
當言諾五者不得言上座若次當行
下座某常示為我前自之作某
復有五事一者已白彼去不得從後
說某今日所作為強自用耳二者不
得言我今日欲難某但欲用某故置
之耳三者和尚阿闍梨有所過當隨
若教先去有所取當如教受語四者若
自共歸不得先歸入門當隨後倚右
面若行日中不得蹈師影五者人欲
止留飯者當報師必去不得使留
止飯
復有五事一者設人堅坐留飯不得
報師飯已即當來去不得坐至冥二
者若至冥歸當如事自說悔過三者
不得屏處自譽言某今日獨留我止
飯无所不有四者不得於人前言我
今日自當還飯某強留我飯使我腹
中不安隱五者還且當經行入室思
惟念道不得妄至人室中說世間事
布薩時入眾有五事一者不得著雜

輕入衆二者不得拄錫杖入衆三者

不得持入竹扇持白手巾入衆四者
不得白屐入衆五者不得著屐入衆
復有五事一者比丘僧會不得但著
結袈裟入行衆中二者不得當講堂
戶中觀僧三者不得踞戶外聽僧語
四者不得住戶中大呼留上人五者
設講堂戶已閉不得排開急欲入當
三彈指
復有五事一者已讀經戒不應復作
礼二者當低頭從上下至坐三者不
得排牽人處四者勿道口說外因緣
事五者已安坐不得語比丘僧今日
會何大早
復有五事一者衆人議事不得戲語
二者不得妄唾前地三者不得持手
捧膝四者不得持手捧頭睡臥五者
不得大張口欠
至舍後有二十五事一者欲大小便當
行時不得道上為上座作礼二者亦
莫受人礼三者往時當直低頭視地
四者往當三彈指五者已有人彈指
不得逼六者已止往三彈指乃踞

七者正路中八者不得一足前一足
却九者不得令身倚十者錢衣不得
使垂圍中十一者不得大咽使面赤
十二者當直視前不得顧聽十三者
不得嚙汙四辟十四者不得低頭視圊
中十五者不得視陰十六者不得以
手持陰十七者不得持草畫地作字十
八者不得持草畫辟作字十九者用水
不得大費二十者不得汙濺二十一者
用水不得使前手著後手二十二者
用土當三過二十三者當澡豆二十
四者三過水二十五者設見水草土
盡當語直日主者若自手取為善
不應用水有十事一者作塔事二者
作比丘僧事三者大尊四者行道五
者不與女人共圊六者欲起經七者
寫經八者作法衣九者浣衣十者達
行應請是皆不得用水若有香草得
用水

陰起有十事五事有罪五事无罪一
者見色起二者聞因緣起三者思念
女人端正四者思念故宿因緣五者
手持起有罪无罪一者謂卧睡中二者

常習三者卧頓申四者體有瘡寺祀

[illegible] 第二十張

道五者欲行小便遍捉不得陰起元
罪從八月十六日至臘月十五日為一
時百二十日屬冬從臘月十六日至
四月十五日為一時百二十日屬春
從四月十六日至八月十五日為一
時百二十日屬夏為長歲盡從八月
十六日至臘月十五日即屬冬作沙門
不更夏雖得鉢愁蘭不得歲或有十
五日得歲者或十六日得歲者沙門
僅和多部者博通敏智導利法化應
著絳袈裟曇無德部者奉執重戒斷
當法律應著皂袈裟迦葉維部者精
勤勇決拯護衆生應著木蘭袈裟彌
沙塞部禪思入微究暢玄幽應著青
袈裟摩訶僧部者勤學衆經敷演義
理應著黃袈裟

昔佛在此時衆被服唯純直不承雜
白自後起比丘羅句踰每行分衛輒
飢空還佛知其宿罪欲視殃福示後
世明戒故衆僧分為五部著五色袈
裟於是遂相承制直至佛度世後並
号稱名舉取長名其被色諸人集合

悉共忍聽今比丘觀度四方諸可瑞
應及施餘善衆僧時會皆共和忍然
是同時專精禁戒脩行平等淨護
諸學今者結界此之言教悉共忍聽
與並觀度四方以說禁戒結精舍界
攝能念咸共衆然若能忍便說不可
衆僧會以共專精平等結界已說竟
我衆僧可之便默然持

大比丘三千威儀卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅彫造